佛祖統紀

卅七之
八

佛祖統紀卷三十七

法運通塞志第三

大宋咸淳四明東湖沙門　志磐　撰

晉 都洛陽

武帝 司馬炎受魏禪

泰始二年。侍中荀勗於洛陽造金像佛菩薩十二身。放大光明。都人競集瞻禮

三年。詔魯郡四時祀孔子及七十二弟子

四年。沙門竺法崇至湘州麓山。廟神請授淨戒。舍廟爲寺○荊州都督羊祜。白供給武當山寺。有問其故。祜曰。前身多有諸過。賴造此寺。故獲中濟。所以供養之情偏重於此

述曰。晉書言、羊祜識前身是李氏兒。能取所弄金環。今此言前身、造此寺者。蓋前身之前身也。世間罪福果報不差。可不知鑑。祜能知前身者。佛教謂之宿命通。祜蓋學佛有得。現身世間者。

太康二年。并州劉薩訶。業弋獵。暴卒。兩人執向西北行。至地獄。見金色聖人。左右言是觀音大士。謂訶曰。汝罪應入地獄。可往洛陽臨淄建鄴鄮陰成都五處有阿育王塔處。頂禮懺悔。又吳中二石像。阿育王使鬼神所造。能往禮拜。不墮地獄。又云。凡為亡人設福。七月望日。沙門受夏。此時設供。彌勝。若制供養物具。須器器標題。言為某人。奉上三寶。福施彌多。沙門白衣見罪宿過。能自發露。不失事條。勤誠懺悔。罪即消滅。如恥於衆前陳列。可對像處。黙自記説。不失事者。罪亦除滅。若有遺漏非故隱蔽。受報猶輕。若善人誦經。其地皆為金剛。但肉眼人所不能見。（僧傳所載極多。此不備録）既蘇。乃出家。名慧達。至會稽山澤處處尋求。及鄮縣烏石山。夜聞地下鐘聲。越三日。有梵僧七人。行道空中。地涌方壇。因斸土求之。得舍利寶塔。六僧騰空而没。一僧化為烏石。因以名山。塔色如青石。高一尺四寸。廣七寸。四角挺然。五層露盤。中懸寶磬。安佛舍利。既而其塔飛至一山。凡三止。其處。達乃即其地。建精舍。以奉塔。（今四明育王寺。上下塔及舍利殿。三處是也）

二年西竺沙門畺至來廣州譯十二遊經
七年月氏沙門竺法護來長安青門譯正法華經及
泥槃寶藏經等二百十部（月音肉氏音支）
九年洛陽大疫西竺沙門訶羅竭持咒法加水以治
之所遇者皆差（差楚懈反愈也）
惠帝（東武帝次子）
元康元年邑陵顯安寺生異木西天僧見曰此佛娑
羅樹也○于闐沙門無羅叉譯放光般若經即朱士
行寄歸本也
永康元年會稽諸葛氏錢自井出乃舍宅爲靈寶寺
（今大度寺）○永康中沙門義與盧于山上有童子來給薪

水父而辭去曰吾太白一辰上帝遣侍左右言訖不
見（今四明天童山是也）
永寧元年扶南國王遣使同西竺沙門那伽仙進縷
金龍座佛象牙塔○西天沙門竺叔蘭白法祖支法
度法立法炬共譯經百六十五部炬譯有金貢太山
贖罪經
永興元年西竺沙門祇域至洛陽指沙門竺法淵曰
此菩薩羊中來見竺法興曰此菩薩天中來又曰比
丘衣服華麗大違戒律望帝所宮闕曰大略似忉利
天疲民之力不亦後乎未幾洛陽亂
懷帝（熾武帝二十五子）

永嘉四年西竺沙門佛圖澄至洛陽時石勒屯兵葛陂沙門多遇害召澄試術呪鉢水生青蓮華由是神敬之及與劉曜戰以訪澄澄曰塔鈴音云秀支替戾剛僕谷劬禿當秀支軍也替戾剛出也僕谷劉曜胡位也劬禿當捉也此皆羯語言軍出捉得劉曜也劉曜號前趙僭稱帝於長安秀支替戾剛等此俗胡語也羯居謁反北狄皆犬羊之種故謂之羯羯羖羊也佛圖澄梵語四果聖人也又取麻油燕脂塗掌以示童子見一人乘馬朱絲縛肋澄曰此劉曜也遂出戰果生擒曜勒遂即王位國號趙勒愛子斌暴卒歎曰吾聞扁鵲起虢太子乃令告澄取楊枝呪水灑之遂蘇勒殂弟季龍立傾心事澄每乘輿升殿唱大和上至晋兵入淮季

龍怒曰吾奉佛反致寇佛無神矣澄曰王前身爲商經罽賓僧寺設會有六應眞吾其一也時聖者記曰此檀越報盡當王晋地今爲天子豈非奉佛而致邊疆侵擾有國之常何爲興怨謗乎季龍乃悔謝澄將去入辭曰國家存心佛理而布政苛猛致國祚不延也即安坐而逝後有沙門自雍州還見澄入關季龍發冢視之唯塊石焉季龍惡之曰石吾姓也葬吾而去其能久乎未幾果亡斌紆倫反扁補典反名醫盧人罽賓西土國名應眞者阿羅漢應得眞道也音罽雍於用反

六年武邑太守盧歆請道安法師於郡誦經傾城人士來聽讚歎諠席○西域優婆塞聶道眞譯十住經

等五十四部

愍帝（諱鄴。武帝之孫）

建興元年。呉縣居士朱膺於松江瀆口見二石像浮江而至背有銘曰維衛佛迦葉佛遂迎至通玄寺後八年。漁者得青石鉢二於江上歸以盛葷俄見佛像在鉢際識者謂前二像鉢遂送寺中

元帝（諱睿。宣帝曾孫。遷都建康）

太興元年。詔沙門竺潜入内殿講經以方外重德令著履登殿

永昌元年。西竺沙門吉友至建康丞相王導見之曰我輩人也一時名公皆造門結友每見王導解帶卓若尚書令卞壺至（壺音閫）則正容粛然有問其故對曰王公風道期人卞令軌度格物吾正當以此處之耳廷尉桓彝欲爲友作目友曰吉友可謂卓朗彝絶歎服以謂盡品目之極友善持呪所向多驗時號高座法師譯灌頂經等三部

明帝（諱紹。元帝之子）

太寧元年。帝手御冊青圖釋迦佛于大内樂賢堂又往興皇寺集義學沙門百員講論佛道

三年。漁人見海上有光網之得金像文殊誌云阿育王造後商人於海東獲一圓光持以就像若彌縫焉陶侃刺廣州得其像以送寒溪寺主者僧珍嘗往夏

口夢寺火而此像臺獨有神護珍馳還寺異梵唯像
臺存焉侃移督江州遣舟迎之至江上溺乃歷反水沒也
中不可獲

成帝諱衍。明帝之子

咸和元年西天沙門竺慧理至錢唐武林山驚曰中
天竺靈鷲小嶺何年飛來此地邪因名天竺山飛來
峯建寺曰靈隱仙翁葛洪書額嶽字記。此山多靖宿以許由隱居于此一故。易名靈隱○葛洪博究典籍尤好神仙導養之法從祖玄
呉時學仙得道號葛仙翁以鍊丹秘術授弟子鄭隱
洪就隱學得其法以年老欲鍊丹祈遐壽聞交趾出
丹沙求為句漏令句古侯反曰非欲為榮以有丹耳帝從
之至廣州刺史留不聽去乃止羅浮山鍊丹著内外
篇自號抱朴子後坐至日中兀然若睡而卒舉屍入
棺輕如空衣世以為屍解得仙

三年蘇峻為亂焚燒宮室獨樂賢堂明帝所畫釋迦
像不壞帝敕著作製頌以彰聖德

四年丹楊尹高悝音恢且行張侯橋望浦中五色光遺
掘之得金像而無光趺迎置長干寺在建康城外長干昔長壟也書云包括干越言越地多長隴也後二年臨海郡人網得銅華趺上有
梵書云阿育王第四女造勅置長干像文四十年合
浦人采珠海中得金光勅安像上宛然如故

五年許詢以會稽宅與新居為崇化寺建塔四曾物

產旣罄猶之相輪。一朝風雨輪盤自備當時訪知剝縣飛來○詔會稽賓山法義法師入禁中傳授五戒。
咸康元年沙門支道林譯方等法華經
二年尚書令李巡舍句容宅爲靈曜寺
六年右將軍王羲之爲西天達摩多羅於廬山建歸宗寺○庾冰輔政議沙門盡敬王者尚書令何充等議曰武皇以盛明革命明帝以聰聖玄覽此時沙門不易屈膝顏以不變其修善之法所以通天下之志耳疏三上冰議遂寢○沙門白法祖與道士王符議論符屢屈乃僞作老子化胡經後法祖亡有李通者暴死見祖法師在冥府爲閻王誦楞嚴三昧經云譎覓應往忉利天講經又見道士王符身披杻械求祖法師懺悔閻王訶之曰汝造言謗佛待世間僞經盡毀汝罪方脫補注云。其文本ト一卷。其後增爲十一卷第一卷說化罽賓胡王第二卷俱薩羅國降伏外道第三卷化維摩胡王第四卷化罽賓王兒弟七人第五卷化胡王姊十二年皆飾綺佛語妄自安置。

康帝帝諱ハ岳成帝之弟

建元元年中書令何充舍宅爲建福寺以居比丘尼有尼淨撿於本法得戒。一旦有天女乘光下庭中而然攜手揖別弟子躡光上升充性好釋典崇修佛寺供給沙門以百數糜費巨億而不吝阮裕戲之曰卿志大宇宙勇邁終古充問其故裕曰我圖數千户郡

尚未得鄉圖作佛不亦大乎時郗愔及弟曇奉天師
道而充與弟準崇信釋氏謝萬譏之曰二郗諂於道
二何佞於佛
穆帝 諱聃康帝之子
永和四年許邁入餘杭西山弟護軍長史謐男上計
掾玉斧三人皆得道登天
升平元年敦煌沙門單道開 敦音純河西郡名 至建康不畏
寒暑晝夜不臥月行七百里後入羅浮山石室坐亡
五年上有疾召高僧法開視脉知不起不肯進藥右
怒因之餓上崩獲免或問曰高明剛簡何以醫術經
懷師曰明六度以除四魔之疾調九候以療風寒之
病自利利人不亦可乎孫綽曰才辯縱横以數術通
大教其開公乎
哀帝 諱丕成帝之子
興寧元年詔以官瓦窰地賜沙門慧力建瓦官寺時
朝賢注疏者不過十萬 百貫也 顧長康素貧注錢百萬
一千貫也 人皆笑之一日於殿壁畫維摩像將點眸子曰
第一日開見者責施十萬第二日開見者五萬第三
日開見者任例責施及開戸光明照寺施者塡塞果
得錢百萬 顧愷之字長康小字虎頭杜詩所謂何年顧虎頭滿壁畫瀛洲是也
二年詔法師竺潛講般若于禁中後辭還剡山詔支
遁相繼講法一時名士與結方外之友劉系談莊子

以適性爲逍遙。遁曰、桀跖以殘虐爲性、豈亦逍遙乎。王濛極忠作數百語。遁曰、與君別久、而所見不長。何耶。郄超問謝安曰、遁談何如稽中散。安曰、稽盡力、遁才得半耳。遁嘗寓書於潛、求買沃洲小嶺。潛曰、欲來便給、未聞巢由買山而隱。○紫虛元君南嶽魏夫人下降、授相王舍人楊羲以上清眞經大洞黃庭十餘篇。羲以傳長史許謐。上計掾玉斧掾子司農丞黃氏奉經符秘録、入于剡王靈期。求受上經、知至法不可顯泄、乃竊加損益、傳于世。真誥

廢帝 諱奕、哀帝之弟

太和二年、支遁表求還山。詔建沃洲寺以居之。遁每諷多會宗遺文、爲守文者所陋。謝安聞而歎曰、此九方歅之相馬、略玄黃而取神駿也。嘗講維摩於山陰。處士許詢爲都講。詢發一問、衆謂遁不能通。遁通一義、衆謂詢無以難。

三年、洛陽東寺尼道馨、爲衆說法華維摩。聽者如市。

簡文帝 諱昱、成帝幼子

咸安元年、有烏來巢太極殿。帝召曲安遠筮之。曰、西南有女人師、能除此怪。時尼道容住歷陽烏江寺。召至都、以華置席下、驗凡聖容所坐。華不萎。謂帝曰、陛下當奉行八關齋戒、自然消弭災怪。帝如言行之。群烏運巢而去。勅建新林寺以居之。○召沙門竺法曠

入京師行齋懺禳祅星既而星沒

二年敕長干寺造三級塔畢功之日光照欄宇○帝嘗葺尼官寺襲竺法汰講放光般若每讀佛經以為陶鍊神明則聖人可至

孝武帝（諱曜字昌明簡文帝第三子）

寧康元年大司馬桓溫卒初溫在姑孰有異尼來見因求浴溫竊窺之見尼倮身以刀破腹斷兩足出謂溫曰卿若作天子亦當如是溫每有異志故尼見戒及簡文崩諷朝廷加九錫謝安王坦之聞溫病篤密緩其事文未成而死其後子玄遷安帝而自立為義兵見殺

述曰桓彝守宣城死於蘇峻之難忠矣子溫握兵以窺朝廷亂矣溫子玄藉父之資終為僭逆身死家亡賊矣後世修史置彝列傳溫玄四夷傳辱先世為多矣玄南面八十日其迹似王莽而不能久世為權臣而卒自陷於亂賊其可為後世戒

王坦之為中書令與沙門竺法汰甚厚每共論幽冥報應要先死者報其事後師來云貧道已死罪福不虛唯當勤修道德以升濟神明耳言訖不見

○道安法師於襄陽檀溪寺建浮圖銅像（梵語浮圖又云窣堵波又云塔婆此云高顯處）能自起行至方山光明燭天傾都瞻拜

高士習鑿齒詣安自稱四海習鑿齒安答曰彌天釋

道安時以爲名對上聞安名詔曰法師以道德照臨天人宜日食王公祿所司以時奉給
二年竺潛法師亡詔曰潛法師指宰相之榮襲緇衣之行方賴宣道以濟蒼生奄從遷謝用痛于懷可賜錢五十萬助建塋塔○豫章西山眞君許遜拔宅升天君生於吳赤烏二年師至人吳猛傳神方入西山修鍊晉太康元年爲蜀郡旌陽令民服其化至於無訟歲大疫標竹江濱置符水中令病者飲之無不愈及解官東歸有女童五人持寶劍爲獻聞丹楊女師諶姆有道往叩之授金丹寶經幷正一斬邪之法君鍊丹艾城黃龍山既成登秀峯爲壇醮謝上帝乃服丹至西安縣今分寧廟神迎告曰此有蛟害民知仙君來今往鄂渚避之矣君杖劍躡迹而往勅吏兵驅出誅之還豫章郡城以丹數粒雜他藥貨之令其自取贖藥雖多竟無一人取丹者君歎世間仙才之難遇也弟子數百君化炭爲美婦夜散入群弟子處明日閱之其不染汚者唯十人即異時上升高第也是年有二仙自天而下奉玉皇命授九州都仙太史詔曰許遜脫子前世貪殺不祀先祖之罪錄子今生存水治病罰惡之功身及家口厨宅淩空歸天二仙揖君升龍車命陳勲時荷周廣曾亨黃仁覽盱烈及其母仙君之姊部從仙眷四十二口同時升天雞犬亦隨飛騰

神功妙濟真君傳是年天部施半鐘離嘉兼東外天
君之婿黃仁覽周其父黃萬石三十二口從真君外
天宋末初二年舉家二十六口白日外
天身戰陳大建元年天部舞車外天

太元元年西天沙門涉公至長安秦主苻堅尊奉之
常咒龍致雨以濟時旱國人翕之（）慧永法師至廬
山居西林香谷潯陽刺史陶範舍所居以為寺
四年秦人攻拔襄陽獲道安習鑿齒送往長安秦主
苻堅喜曰晉平呉會利在二陸今破襄陽獲士裁一
人半堅由東苑命安同載僕射權翼諫曰道安毀形
不可參乗堅怒曰安公道德所尊乃令翼扶安登輦
安入關沙門皆隨師姓安曰師莫如佛應沙門宜以
釋為姓及增一阿含經至有云四河入海無復異名

四姓出家同稱釋氏藍田得古鼎腹有篆文朝無識
之者以問安安曰魯襄公所鑄也秦主勅三館學士
有所疑皆以問安國人為之語曰學不師安義不禁
難安貌鋭而姿黒喜談論故諺曰漆道人驚四鄰左
臂有肉方寸隆起如印世號印手菩薩
六年帝於内殿立精舍奉佛召沙門名德者居中行
道（）慧遠法師安公門人自襄陽至廬山立龍泉精舍初
師至山夢神告曰此山足可棲神願毋他往其夕太
雨雷電見林壑廣開素沙布地梗楠文梓縱横充斥
九江刺史桓伊乃為建寺曰東林殿曰神運師於江
上禱請陶侃文殊像忽浮出水乃迎置殿造重閣以

奉安之。沙門法正譯千佛名經等百十一部。
十六年罽賓沙門衆天至江左。凡水自西而東以東為面西為背北為左手南為右手則江南當稱江右可也自古謂江左者亦與背西左右之義也今稱浙西為浙右者同並此誤此說得之釋宗先生云譯三法度經等三部。
十九年江陵城北有五色光。沙門曇翼得金像于土中。光相有梵書云阿育王造。乃迎置長沙寺。昔者發願於長沙佛像前即此像此寺案天人感通傳長沙寺在荊州北岸別傳注指為潭州者誤之
二十年荊州牧桓沖命曇翼法師渡江造東西二寺。自晉宋齊梁陳氏常及萬僧。隋初名僧三千五百。當途講說者五十三人。別院大小十所。般舟方等二院。夏別千人寺屋各及萬間。○處士戴逵欲造丈六無量壽佛像。以古製朴拙。乃密采衆說。積思三年。刻雕方就。迎置山陰靈寶寺。郗超見而作禮。方撮香在手。忽勃然煙上。極目雲表。衆皆歎其神感。○罽賓國沙門僧伽跋澄來長安。譯雜毗曇婆沙論。○龜茲國丘慈沙門鳩摩羅什至長安。秦主姚興館于逍遙園。譯大品般若經。

安帝諱德宗。武帝子

隆安二年。長安沙門法顯往天竺求經。○桓玄輔政。勸上沙汰僧尼。詔曰。有能伸述經誥。演說義理。律行脩正者。並聽依所習。餘悉令罷道。唯廬山道德所居。不在搜簡。遠法師以書力辨。事遂寢。

五年秦羅什法師於逍遙園譯妙法蓮華經秦主於草堂寺與三千僧手執舊經重加參定勅僧䂮(音略)等諮受什旨以僧尼多濫令僧䂮爲國僧正秩同侍中給車輿吏力法欽爲僧録僧遷爲悦衆班秩有差(楚宜反下齊等也卅人多作初加反者誤)各給親信白從三十人([illegible]自白從非舊刻軍兵)○戴顒逵之子才巧如其父江夷輩託顒造觀音像積年未成夜夢人曰江夷於觀音無緣可改爲彌勒顒即馳報而夷書已至俱於此夕感夢又改造彌勒觸手成妙(其像在會稽龍華寺)

元興元年秦羅什法師自弘始四年以來譯遺教經維摩詰經大智度論成實論等九十八部秦國譯經沙門佛馱邪舍功德華無垢眼法稱法海童覺竺佛念衆現法喜衆天十師譯經二十三部

二年桓玄欲重申庾冰之議令沙門盡敬王者遠法師致書云袈裟非朝宗之服鉢盂非廊廟之器塵外之容不應致敬王者玄得書即下令不行師復著沙門不敬王者論以警當世(論見廬山集敬者拜也不敬者不拜也重音仲再也)○西竺曇摩流支至秦與什法師同譯十誦律○初東土未有涅槃常住之說但云壽命長遠遠法師曰佛是至極至極則無變無變之理豈有窮哉乃著法性論其要有曰至極以不變爲性得性以體極爲宗後羅什見論歎曰晉人未見經闇與理會師聞羅什

入關通書申好什答書并偈秦安城侯姚嵩寄羅什
新譯智論祈師爲序師以文廣鈔爲二十卷而別序
之○羅什弟子有生肇融叡時號關中四聖道生者
初入廬山蓮社後至長安從羅什見法顯譯泥洹經
云（六卷者）除一闡提皆有佛性師曰阿闡提人（此云信不具）
含生之類何得獨無佛性此經來未盡耳乃唱闡提
之人皆當成佛衆以爲邪說背經於律當擯生對衆
誓曰若所說爽合佛心願舍報日踞師子座於是束
身南還入虎丘山聚石爲徒講涅槃經至闡提處則
說有佛性且曰如我所說契佛心否群石皆爲點頭
後還廬山聞曇無讖重譯涅槃至聖行品果云一闡

提人雖復斷善猶有佛性尉喜不勝背謂聖教東流
譯人重阻多滯權文鮮通圓義於是檢閱真俗精緻
空有乃著善不受報論頓悟成佛論佛性常有論法
身無色論佛無淨土論並龍罩舊說妙有淵旨守文
之徒嫌嫉競起一日升座說法俄見麈尾墮地隱几
而化○僧肇初見什什曰法中龍象也著般若無知
論物不遷論不眞空論涅槃無名論（總名肇論）什曰吾解
不謝子文當相揖也（天台宗謂什肇多附通義）○道融從羅什久
之師子國婆羅門馱其書至關中乞辨論什令融當
之融先閱外道經書使人錄其目秦主大集以能博
觀爲誇融數其書幷秦地經史十倍之乘勝朝曰卿

乃末聞太秦有博學者乎婆羅門媿服再拜而去○僧叡初遊外歷諸國後入廬山遠師社來京師止烏衣寺講說久之入關中從羅什稟神明澈見者畏敬秦主因朝會指師謂姚嵩曰四海僧望也

義熙二年師子國獻白玉佛像高四尺二寸○遠法師所居東林流泉匝寺下入於溪師每送客過此有虎號鳴因號虎溪後送客未嘗過獨陶潛道士陸脩靜至語道契合不覺過虎溪因相與大笑世傳爲三笑圖○罽賓沙門佛陀耶舍（此云覺明）至凉州誦出四分律與竺佛念同譯

四年遠法師以江東經卷未備禪法無聞律藏殘闕乃令弟子支法領等往天竺尋訪獲梵本於于闐過佛䭾跋陀羅乃要與東還

六年初劉程之入廬山依遠法師念佛師曰官祿巍巍何以不爲程之曰君臣相疑吾何以爲居山十五年專志念佛是年八月見阿彌陀佛放光摩頂即對像焚香祝曰我以釋迦遺教知有西方淨土願持此香先當上奉釋迦世尊次用供養阿彌陀佛願賜攝取第三奉供妙法華經所以得生由持此經言已卧牀西向而逝程之有隱德謝安劉裕相推薦甚力辭不屈乃旌之曰遺民○周續之幼通五經五緯時號十經童子公卿交辟無所就入廬山預遠公社布衣

蔬食終身不娶世稱通隱○雷次宗入廬山蓮社立
館東林之側及遠公亡與子姪書曰吾昔誅茅廬山事
釋和上二十年淵匠既傾良朋亦喪及今未耄尚可
勵志成西歸之津梁自今以往勿以家務相關
七年初沙門法顯西遊經三十餘國至中天竺登耆
闍崛山見老僧揖之不顧有少年來問之對曰大迦
葉尊者也追之不復見顯以經像附商人至師子國
泛南海達青州而還至揚都譯大般泥洹經五部大藏
有顯法師傳
述曰此土沙門西遊者始於朱士行而唯及於西
域于闐寶葱河之東境耳至顯師則西踰葱嶺遠
届五天復能取道南海東還晉地求法之勤以此
師爲始也
八年罽賓國佛馱耶舍至廬山預蓮社先於秦國譯
四分律長阿含又與羅什對譯十住婆沙論以鬚赤
號爲赤髭論主○龜茲國曇無讖至姑臧涼王沮渠
蒙遜留之譯大般涅槃經四十卷後因辭西歸遜怒
其去已密遣人刺於路初讖出關謂送者曰業期至
矣既而遜悔白日見神人以劍刺之遂卒讖在涼與
道龔諸師譯悲華經等
述曰罽賓害師子而臂血命終沮渠刺無讖而神
人加刃或謂聖師通達宿業方圖償債豈當使之

受報若是意者護法之神怒其于犯尊境而前人
懺悪之心自足以召之非同常人互相責報之比
也
九年迦維衛國沙門佛馱跋陀羅(覺賢云)至廬山入社
遠法師請譯禪數諸經自是江東始聞禪悦
十年廬山西林永法師示疾忽合掌西向曰佛來也
安坐而化異香七日方歇遠法師居東林三十年師
居西林亦如之鎮南將軍何无忌至虎溪召之遠師
久持名望從徒百人高言華論舉止可觀而永公納
衣半脛荷錫持鉢松下飄然而來神氣自若无忌歎
曰永公清散之風乃多於遠公也(脛形定反膝以下骨)

十二年遠法師久修淨業三睹佛相以是年八月六
日感佛來迎倏然神化遺言露屍林下弟子不忍乃
奉全軀葬于西嶺謝靈運製碑張野作序宗炳復立
碑于寺門初師在山行道與名儒劉遺民雷次宗周
續之宗炳張野張詮沙門永法師慧持(遠師之弟)道生曇
順(從羅什[illegible])曇恆道丙曇詵道敬(皆遠師弟子)佛馱耶舍
(罽賓國人)佛馱跋陀羅(迦維衛人)常同遊止世號廬山十八賢
復與僧俗百二十三人結社念佛令劉遺民著誓辭
共期西升謝靈運負才傲物一見師肅然心服爲鑿
東西二池種白蓮因名白蓮社靈運嘗求入社師以
其心雜止之嘗以書招陶淵明潛曰許飲即往師許之

遂造焉忽攢眉而去所著法性論不拜王者論等及詩序銘讚凡十卷號廬山集白雲端禪師自廬出錄本來越上還黙律師與之。蜀其開板。黙師爲序。有云王荊公言晉人考文無如遠公

述曰佛法起於漢至晉而益盛然競演經論各事專門獨東林法師始以念佛三昧之道開先一時貽則千古蓋知其爲此土人根爲道之要故能結社招賢來名儒而致高釋臨終神化感佛迎以獲往生期爲一生取證永居不退之至道也師之言曰功高易進念佛爲先凡在修門請事斯語

會稽太守孟顗事佛精懇而爲謝靈運所輕嘗謂顗曰得道應須慧業丈人生天當在靈運前成佛必在靈運後顗懷之

十三年初餘杭山沙門法志常誦法華有雉翔集座隅如聽受狀越七年雉殞志瘞之夜夢童子拜曰因聽經得脫羽類今生山前王氏家志詰朝還問之如其言王氏一日設齋志方踵門兒曰我和上來也志撫之曰此我雉兒也解衣視腋下果有雉毳三莖七歲令入山出家十六落髮以腋有毳因名曇翼初詣廬山依遠法師續往關中見羅什後東遊會稽入秦望山誦法華經越十二年有女子身披彩服攜筠籠盛一白豕兩根大蒜至師前曰妾入山采薇日已暮矣豺狼當道歸無生理敢託一宿師卻之甚堅女哀

鳴不已遂以草牀居之夜半號呼腹疼告師案摩師乃以布裹錫杖遙爲案之翌旦女以彩服化祥雲豕變白象蒜化雙蓮凌空而上謂師曰我普賢菩薩也以汝不久當歸我衆特來相試觀汝心中如氷中月不可染污既而天上雨華地皆震動鄉人聞見莫不稱歎是日太守孟顗方晨起視事忽見南方祥雲光射庭際隱然金石絲竹之音訪知普賢示化遂以師道行上聞于朝敕建法華寺（今天衣寺）師既亡漆眞身留山中（唐武宗廢法藏像寺南嶽中　吳越武肅王第飛錢大師）○沙門法華爲遠法師弟子誦法華爲常業鄰人夜聞見師房前有兵仗羽衛之狀道俗傳聞莫不尊敬○沙門曇邃止河陰白馬寺日誦正法華兼通講說夜夢一人叩戶請法師九旬講經邃不免固請乃赴忽見身在白馬塢神祠弟子一人亦預自是每日密往一旦寺僧過祠下聞講說之聲見對設二高座異香郁然夏竟神施白馬一疋白羊五頭絹五十疋用充講嚫師即呪願受之

十四年吳內史孟顗請佛馱跋陀羅於建業謝司空寺譯華嚴經六十卷有二青衣旦從池出灑掃研墨時慧嚴慧觀爲筆受

恭帝（德文安帝弟）

元熙元年帝深敬佛道詔於瓦官寺鑄釋迦佛丈六

金像畢功之日。放光滿寺。傾都人士。咸致供養。

宋 建康

高祖 劉裕受晉禪

永初元年。帝設齋內殿。令沙門道照陳詞。至百年迅速。苦樂皎頃之句。帝善之。別賜襯金三萬。○帝始生有神光之異。既長。遊下邳。遇異沙門於逆旅。曰。天下喪亂。拯之者其君乎。時患手瘡。沙門以黃散藥留之。忽不見。以藥傅瘡。一洽而愈。嘗遊京口竹林寺。獨臥講堂前。有五色龍章。諸僧驚以白帝。帝曰。上人無妄言。冀州沙門法稱。謂其弟子曰。嵩嶽神言。江東有劉將軍。漢之苗裔。應天受命。吾以璧三十二枚。鎮金一鋌。爲信。帝聞之。令釋慧義往嵩山求之。俄夢長須翁以杖指石下。求曰。詣廟所石置求之。果獲。因得獻上。帝夢異僧語之曰。君前世曾施維衛佛一鉢之飯。今報斯位。○司徒王謐見東掖門地有光。掘之得金佛一軀。高七尺二。敕置臺中供養。○車騎范泰於宅西建祇洹寺。請靈運於石壁山建招提寺。○黃龍國沙門曇無竭與僧猛等二十五人。往西天求經。越二十年。唯無竭還揚都譯經。

少帝 義符 高祖長子

景平元年。罽賓沙門佛陀什。於揚都龍光寺譯五分律。南山云。四部之文。無越斯律。但弘通遂寡。良可長歎。

文帝 義隆高祖第三子

元嘉元年罽賓國沙門曇摩密多至建康譯禪經觀普賢行法經等十部自袁皇后皇子以下傾都禮敬

○西天沙門畺良耶舍譯觀無量壽佛經

述曰文帝嗣位之初觀普賢無量壽二經同時而至至今持誦者為尤盛是知元嘉之際尊敬大乘五國來貢咸贊奉法自渡江以來未有此時之光大也

二年詔於京師為高祖建報恩寺○敕沙門道祐往鄮縣修阿育王寺塔地得金合盛三舍利佛爪佛髮詔建浮圖三級

三年神僧杯渡初出冀州挈一木杯渡水必乘之因號杯渡行荷蘆圌 求遠反又以蘆為闕如闕也 廣陵李氏飯僧渡以圌置庭中坐席上食畢提其圌呼曰四天王時有童子見圌中四小兒長數寸眉目如畫及追之已失所在○西天沙門伊葉波羅來彭城譯經○徐州刺史王仲德於宋王寺造丈六金佛每有寇難則像身流汗

四年京州沙門智嚴譯瓔珞本業經等十四部○沙門慧琳以才學得幸詔與顏延之同議朝政琳著高屐披貂裘孔顗戲之曰何用此黒衣宰相聳著黒白論與佛理違衆論排之 見弘明集 琳後感癘肉糜爛歷

年竟死時以爲救之報
五年迦毗羅國月愛王師子國剎利摩訶王皆遣使入貢帝答摩訶王曰此小乘經甚少國中所有幸皆寫送
六年帝幸祇洹寺觀度童子慧基
七年訶羅陁國入貢其表曰伏承聖上信重三寶興立塔寺周滿世界今故遣使表此微心○初帝聞罽賓三藏求那跋摩名（此云功德鎧）詔交州遣沙門道敏杭海邀之跋摩忻然附舶至廣州上遣使迎至金陵命居祇洹寺僕射何尚之等並師事之請講華嚴（前覺賢譯）六十卷計以未通華言禱於觀音夜夢力士易其首旦起猶覺微爽遂偏曉東語帝嘗問曰朕欲齋戒不殺迫於徇物不獲于志對曰帝王疋夫所修各異疋夫身賤名劣言令不威若不克己將何以濟帝王以四海爲家兆民爲子出一嘉言士民咸說布一善政人神以和則風雨應時百穀滋茂如此持齋德亦大矣寧在輟半日之餐全一禽之命然後弘濟耶帝歎曰俗迷遠理僧滯近教如法師之言可謂盡天人之際師在祇洹講華嚴十地品帝率公卿自集座下法門稱榮
十年訶羅單國入貢表稱常勝天子陛下○西天僧伽跋摩至建康敕住平陸寺爲京師沙門慧照三百

七十人渡蔡洲岸於船中再受具戒或問其意照曰以疑先受若中若下更求増勝故須重受依本臘次重直用反再也

述曰此由照等先受戒不如法故於船上結界擯僧以便行事耳今人年少輕心受戒不知方便不能有所感發尚未沾於下品則於再受誠得其宜薩婆多論云重受増爲上品本受不失若此則中下尚須増受况未能感發者乎或問先已開遮今若再受則先聞成盗聽者然於當時輕心無知既不能領聖法尚何盗聞之咎明律高德更須一評

十一年求那跋摩於南林寺立戒壇爲僧尼受戒爲衆且戒壇之始時師子國比丘尼八人來未幾復有尼鐵索羅三人至足爲十衆乃請僧伽跋摩爲師爲景福寺尼慧果等於南林戒壇依二衆重受具戒度三百餘人重直用反再也

述曰僧史略之言云漢度阿潘受三歸也晋度淨檢從一衆也二衆得戒自此年慧果始也

十二年闍婆國入貢表曰宋國大主大吉祥天子教化一切降伏四魔轉尊法輪度脱衆生我等在遠亦霑靈潤○慧詢律師善僧祇十誦律製文敷演此解十誦之始也○敕尼寶賢爲京邑尼僧正○帝謂侍

中何尚之曰范泰謝靈運常言六經本在濟俗若求性靈眞要則必以佛理爲指南近見顏延之折達性論宗炳難白黑論(並見弘明集)並明達至理開奬人意若率土皆淳此化則朕坐致太平矣尚之曰渡江已來王導周顗庾亮謝安戴逵許詢臣高祖兄弟(何充兄弟也)莫不稟志歸依夫人能行一善則去一惡去一惡則息一刑一刑息於家萬刑息於國此明旨所謂坐致太平者也故圖澄適趙二石減暴靈塔放光苻犍損虐神道助化昭然可觀至於土木之功雖若糜費然植福報恩不可頓絕尚之又曰夫禮隱逆則戰士息貴仁德則兵氣銷以孫吳爲志動期呑并則將無取

乎堯舜之道豈特釋教而已哉帝悅曰釋門之有卿猶孔門之有季路所謂惡言不入於耳也○沙門功德鎧功德賢諸師譯經九十部○竺道生卒於廬山生立佛性義爲帝所重王弘范泰與之爲友帝設御齋親臨地坐食至衆疑非時(律以過午爲非時食)帝曰始可中矣(謂午時爲日中)生曰白日麗天天言始中何得非中取鉢便食于衆歎其機辯○曇摩密多於鄮縣建阿育王寺塔

十三年詔求沙門能述生法師頓悟義者廣登之以法瑗聞(瑗音援 禱講之)召見瑗申辯詳明何尚之歎曰意謂生公之沒微言永絕今復聞象外之談爾宮寺成召

師居之。帝每臨幸聽法○蘭靜寺尼智道罷道適梁群甫生子七歲家貧無衣思爲尼時有素絹所書法華經即浣擣爲衣著兒體忽遍身生瘡白蟲周匝號叫旬餘而死聞空中告云壞經爲衣得此現報

十四年初都人孫彥曾家世奉佛有妾王惠稱常誦法華忽見江浦有光掘之得金佛一軀光有銘曰建武六年庚子官寺道人法新造（前趙稱建武者惟晉元帝丙止又元年）○尼道寄誦法華滿三千徧每見光瑞空中有寶蓋垂覆頂上

二十年沙門慧嚴卒帝詔慰曰嚴法師氣識淵遠道學之匠奄爾遷神痛悼于懷可給錢五萬布五十匹

二十二年初范曄（音華）負才不得志與孔熙先謀廢立事敗死獄中祇洹寺沙門曇遷素與曄友賣衣盂爲營葬具魏世祖聞而歎賞謂徐爰曰卿著宋書無遺此事

二十三年魏世祖與司徒崔浩奉道士寇謙之詔天下焚毀經像塔廟誅戮沙門（詳見通塞志第四卷）

二十七年王玄謨北征失律蕭斌欲誅之沈慶之諫曰佛狸（魏世祖小字）威震天下豈玄謨所能當殺戰將徒自弱耳乃止初玄謨將見殺夢人告曰誦觀世音經千徧可免仍口授其經曰觀世音南無佛與佛有因與佛有緣佛法相緣常樂我淨朝念觀世音暮念觀

世音念念從心起念念不離心既覺誦之不輟忽唱
停刑後官至開府年八十二
二十九年魏文成即位大復佛法
孝武帝 諱駿文帝子
孝建元年詔建孔子廟制同諸侯之禮○勅沙門慧
璩為京邑都維那○文帝諱日上中興寺建八關齋
中食竟從臣袁敏孫等更進魚肉帝怒並與免官○
召沙門道猷入內殿說法上稱善勅為新安寺法主
○吳興沙門僧瑜初於廬山建招提寺常持法華是
年六月謂交人曰結累三塗情形之故情將盡矣形
亦宜損藥王之轍獨何遠哉遂別聚入柴龕端坐誦
藥王品發炬以焚衆見紫氣騰空旬日所居生雙桐
樹識者謂是娑羅雙樹之兆
大明四年路太后於中興寺造普賢像設齋忽有異
僧見于座衆驚問之對曰慧明自天安來言訖不見
因詔改為天安寺○勅沙門道溫為都邑僧正○西
天沙門功德直至荊州同玄暢譯經直每舒手出香
掌中流水
五年廬陵太守周滋進金像高九尺三寸言僧法均
夢往獲之因尋訪至三曲江見光浮水面求之果得獲
既而長沙郡進金光趺云漁人得之水上安其像如
一○魏使李道固來朝帝以中興寺僧鐘有才辯召

爲館伴與語不已過中不食道固曰無乃爲聲聞耶瑾曰應以聲聞身得度者即現聲聞身而爲說法時擧名對

六年四月八日帝於內殿灌佛齋僧○沙門惠簡等譯經二十六部

七年竹林寺沙門慧益誦法華誓焚身帝遣使諫不聽以佛生日詣闕辭帝囑以佛法往鍾山入油鑊以帝布纏身焚之帝駕往勸止不從衆聞誦藥王品忽聞笳管之聲異香芬馥夜帝夢師囑付護法翌日設大會詔於焚身處建藥王寺

八年十月制沙門盡敬君上沙門僧遠聞而歎曰我自出家爲僧何關帝王事耶即日拂衣歸鍾山

前廢帝 子業武帝太子

景和元年正月制停沙門致敬○沙門法益等乞泛海往天竺請未來經法至廣州值海寇作難不果往○沙門覺壽譯沙彌塞律一部

明帝 彧文帝子

泰始元年詔於建陽門置興皇寺勑沙門道猛爲綱領帝曰人能弘道今得法師非直道益蒼生亦乃有光世望乃下詔曰猛法師風道多濟朕所賓友可月給錢三萬令史四人白簿吏二十人車及步輿各一乘又詔僧瑾爲天下僧主賜法技一部 作伎者女樂作技者誤

今稱法技則是法門幢幡鐃鈸衆妓之名或稱釋部威儀親信二十人月給錢二
萬及車輿吏力
二年寶誌大士往來皖山（在舒州，戶板反）徒跣著錦袍以剪
尺鏡拂挂杖頭負之而行兒童見者譁逐之或微索
酒或屢日不食嘗遇食鱠者從求之食吐水中皆成
活魚時時歌吟如讖記初金陵朱氏聞兒啼鷹巢中
舉以爲子七歲依鍾山僧儉出家專修禪觀俗呼爲
誌公（李白讚刀齊尺梁拂迷陳盡是誌語）
三年帝幸莊嚴寺觀三教談論〇周顒還直殿省非
帝好玄理而遇人慘毒不敢顯諫輒舉佛經罪福事
帝爲之遷善顒著三宗論言空假義西涼州道人智

林遺書以贊美之〇敕尼淨秀所居爲禪林院秀有
神異感娑伽羅龍王兄弟來護常有三十二童子功
德天善女天以任驅役（三十二童，應是三十二天）所服袈裟色如
熟椹見諸尼不如法即行摩那埵懺悔之法（秦言意喜由懺悔故自意歡喜亦使衆僧歡喜也）
自是京師二部莫不精持常遊兜
率天持天波利難謂其師曰可齋堂中坐禪沙門〇
逸士顧歡作夷夏論以佛道二教齊爭達化而有夷
夏之別歡雖同二法而意黨道教司徒袁粲託沙門
道公爲論以駁之謂孔老教俗爲本釋氏出世爲宗
發軫既殊其歸亦異常侍何鎮之亦以書說歡言道
家經籍簡陋如靈寶妙真之類采撮法華制用尤拙

上清黄庭餐霞咀石非徒法不可效道亦難同雖五千之文稍長終不若三乘共引九流倶接之爲得也（出弘明集及南史顧歡傳）○沙門竺法春等譯無盡意經等十二部○帝聞廬山陸脩靜有道築崇虛館以禮致之傾風問道朝野歸心

後廢帝（昱明帝太子）

元徽三年定林寺法獻往天竺求經至于闐國得佛牙舍利法華提婆品以歸

五年正月陸脩靜尸解仙化詔謚簡寂先生以廬山故居爲簡寂觀

順帝（準明帝第三子）

昇明元年敕沙門法持爲天下僧正

齊（建康）

高帝（蕭道成）

建元元年帝幸莊嚴寺聽僧達法師講維摩經御座稍遠中書令張緒請遷講席以鄰帝座

二年益州刺史傅琰言沙門玄暢建齊隆寺感青衣神人遶山守衛敕蠲百戶用充資給○帝幸鍾山僧遠所居遠趺坐辭以老病不出迎以房門狹不容車輦徒特勞問

三年中天竺沙門曇摩耶舍譯無量義經

四年詔沙門法穎爲京邑僧主○詔迎皖山誌公入

京公鑱其面爲十二面觀音帝以其感異恩之
武帝（太子 順高帝）
永明元年帝於華林園設八關齋戒帝徵時遊難揭
陽山中累石爲浮圖忽有一樹生其側狀如華蓋○
西天沙門達摩提來譯提婆達多品○鍾山僧遠居
山五十年天下仰其高德及亡帝致書慰弟子法獻
曰承遠上無常弟子中夜已自冥知遠上此去甚嘉
遂見法師方可叙瑞夢耳（遠上者遠和上也）○敕長干寺玄
暢同法獻爲僧主分任江南北事時號黑衣二傑
二年詔沙門僧鍾入于乾和殿但稱貧道帝問僕射
王儉曰古之沙門何所稱對曰漢魏此道未盛無所

傳聞晉宋以來多稱貧道而使預座晉之中世庾冰
桓玄欲使盡敬事竟不行帝曰獻暢二師道行如此
尚乃稱名况復餘者揖拜則制稱名亦無嫌
四年沙門僧護於剡縣石城山見崖閒光如佛燄乃
鑴石爲彌勒佛纔成面像初是晉世有沙門曇光至
剡山石室宴坐有雕虎卅蟒造前依足與授三歸並
即引去已而山祇盛飾來見光爲說法神奉山以結
伽藍名曰隱岳同學于蘭復創寺於旁曰玄化護既
造像乃即像所建剎名石城與兩寺鼎足而居齊末
沙門僧淑來繼其功至梁武帝舉兵東下用度不足
建安王偉（文帝第八子）取襄陽銅佛毀以爲錢富僧藏鑑

孥爾反漢志藏鏹千萬注鏹貫也多加毒害後刺江州感惡疾有始
豐縣令陸咸今天台縣夢沙門三人謂曰建安王恣患由
於宿障剡縣僧護造彌勒石像若能成濟必獲康復
咸還都經年出門遇僧謂曰建安王事猶能憶否忽
然不見咸大感悟遂以白王即召定林寺僧祐律師
因舊功鑱入五丈鑱楚限反平木鐵器又去聲至天監十五年畢
功像身光趺通高十丈王疾既愈遂留神釋學益悟
佛理唐道宣律師見天神謂之曰師即僧護淑僧
祐後身故世稱為三生石佛云出南史及劉勰石像碑夫人破僧傳並備見三生事迹故并錄于此
五年交州進真珠佛像司徒竟陵王子良居西邸
招致名僧講論佛法造經唄新聲數營齋戒躬為僧
倫賦食行水夢東方普光世界天王如來說淨住
淨行法門因著淨住子二十卷及三寶記〇劉霽母
明氏寢疾霽誦觀音數萬徧夜夢僧曰夫人算盡君
精誠篤至當為申延後六十日乃亡霽廬墓哀慟常
有白鶴雙翔廬側南史〇劉歊隱居求志事母兄以
孝悌母病夢歊進藥翌日有間弟劉訏銳意釋典
與歊聽講鐘山諸寺因共卜築東澗訏常著穀皮冠
披納每遊山澤輒留連忘反南史
六年僧伽跋摩於廣州竹林寺譯善見毗婆沙律
七年平原居士明僧紹舍攝山宅為棲霞寺〇帝以

誌公幻惑俗衆收付建康獄是日國人咸見大士遊
行市井其夕語吏曰門外有兩輿食爲我取之既而
文惠太子竟陵王送供至建康令以聞帝悔謝奉迎
至禁中館于華林園○竟陵王於弘濟寺講成實三
論夢中作維摩一契命僧辯傳詠之群鶴飛舞于階
詠畢而去○西天沙門摩訶乘德進等譯諸經律
八年帝不豫詔諸沙門祈佛聖僧至七日咸聞天香滿
殿聖僧影迹堂内金錫振響已而康復○齊安王蕭
子懋年七歲母阮淑媛病篤僧行道有獻蓮華供佛
者漬銅罌中至流涕禮佛曰若阿孃因此和勝願華
竟齋不萎七日齋畢華更鮮紅視罌中稍有根須母

疾遂愈當世稱其孝感
十一年誌公在華林園忽重著三布帽未幾帝崩文
惠太子豫章王相繼而殂
明帝鸞高帝兄始安王子
建武二年召劉虯爲國子博士不起虯隱居江陵沙
洲衣麻粹穀六時禮佛注華嚴經以頓漸二門判教
文注法華經躬自講說是年冬有白雲徘徊欄宇異
香入戶聞磬聲而卒
四年誌公於平旦出宮門忽曰門上血腥及帝遇害
果以犢車載屍出此門頭血流濺門限徐陵兒時父
攜之以候公公摩其頂曰天上石麒麟也

永泰元年滕曇恭年五歳母楊氏患熱思食寒瓜諫章土俗不産曇恭歴訪俄遇一僧曰我有兩瓜分一相遺忽失所在及父母卒曇恭蔬食終身晝夜哀慟門外有二冬生樹有神光自樹而起俄見佛像侍衛之儀家人咸共禮拜久之乃滅時人號爲滕曽子

東昏侯（寳巻明帝次子）

永元元年扶桑國僧慧深來京師言其國在大漢東（海外多稱中國爲漢昔存舊稱也）三萬里宋大明五年（宋孝武）罽賓國沙門五人至其國流通佛法

案東方朔十洲記扶桑在東海東岸一萬里海水碧色甘香扶桑在碧海中地方萬里太帝太所治林木如桑兩兩同根更相依倚故名扶桑仙人食其椹體作金色今慧深言去東二萬里當是遠人不測此中地里故言若此

瓦官寺有師子國玉像戴安道手製佛像五軀顧長康維摩畫圖世謂之三絶東昏侯取玉像爲潘貴妃毀作釵釧都人爲之歎恨

法運通塞志第三

法運通塞志第四　　佛祖統紀卷三十八

天宋咸淳四明東湖沙門　志磐　撰

梁（建康）

武帝（諱衍）

天監元年帝夢釋迦栴像入國（天竺優填王所造者）乃遣郝騫等（郝黑各反）往西竺求之。于陁利國入貢云。其王夢異僧曰。東土有聖王。出十年之後佛法大興。制僧尼犯過並依佛律行罰。庾詵少與帝善。及起兵署爲記室不就。山居蔬食六時禮懺誦法華經。於後夜見一道人自稱願公呼詵爲上行先生。後寢食驚覺曰。願公復來。吾其去矣。舉家聞上行先生已生淨土。詔

謚眞節處士

二年帝問誌公國有難否誌指喉及頸（識侯景也）享國幾何曰元嘉元嘉（宋文帝元嘉至三十年帝重言之者過元嘉也）帝臨政苛急誌假帝神力見先君受苦地下由是卽刑掌詔後僧繇寫誌眞誌以指劈破面門出十二面觀音相或慈或威僧繇竟不能寫時法雲雲光二法師每講法華天華飛集帝以其謚聖於便殿夜焚香請誌公及光雲齋翌日誌公獨至○扶南國沙門曼陀羅來進珊瑚佛像詔譯經於揚都○四月八日帝於重雲殿親製文率群臣士庶二萬人發菩提心永棄道教其文云願使未來生世童眞出家廣弘經教化度含識同成佛道寧在正法中長淪惡道不樂依老子教暫得生天十一月敕公卿百僚侯王宗族並棄道教舍邪歸正

三年帝御重雲殿講經以祇園寺法彪為都講彪先一問帝方酬答載索載徵並通玄妙

四年詔天下立孔子廟○帝嘗夢神僧曰六道四生受苦無量何不作水陸大齋普濟群靈帝乃披覽藏經創製儀文三年乃成遂於金山寺修供命沙門僧祐宣文大彰感驗（事具光顯志）○敕於舊宅建光宅寺因宅七日放光故以為名敕法雲法師為光宅寺主創立僧制為後世法○沙門智稜善涅槃淨名尤通莊

老後值冠還俗道士孟悉達勸爲黄冠見道家諸經
略無宗旨遂引佛教爲之潤色解西昇妙眞諸經義
皆自稜始武帝末捨道教時引稜於五明殿竪義棱
年爲諸道士講西昇經忽失音舌卷於座上委頓而
死衆以爲叛教之報僧鏡錄
五年扶南國沙門僧伽波羅來
六年御注大品般若經詔光宅雲法師爲百僚講說
十年中天竺釋迦栴像至帝率百僚迎入太極殿建
齋度人大赦斷殺紲是弓力並作蓮華塔形紲戸怪反謗也
初郝騫謝文華等八十人應詔西行求像至舍衛國
出云開物蜀中天竺國從王請像王曰此中天正像不可適邊
乃令三十二匠更刻紫檀人圖一相卯時運手午時
已就質放光明降靈香雨騫負像東還及渡大江掌
聞甲胄之聲在後忽異僧禮像而言曰毗舍羅神王
護像至彼廣作佛事言訖而隱其後元帝於荊州城
北造大明寺奉安其像○詔僧旻法師入殿講勝鬘
經公卿畢集劉業問曰法師佛學有餘何故多申儒
旨旻曰昔生公以頓悟通經次公以毗曇發論若貪
道初不以儒釋爲限但據文義所向耳有沙門道超
慕旻講業誓欲齊之夢天神告曰旻公於毗婆尸佛
時預宣法化君新發意何可類及○何胤入鍾山定
林寺聽内典通其旨後隱居若邪山雲門寺二兒求

黙並從擁道號黙爲大山猶爲小山亦曰何氏三高
）謝擧長玄理及釋氏義爲晉陵郡守與義學沙門
互講經論徵士何胤自武丘出赴虎丘。避唐高祖諱虎改之（
光宅雲法師。講法華經感天華滿空下有飛雲帝以
八陽問誌公公曰雲能致雨帝因請講法華至其澤
普洽即大霍儀同表昂家有常供養僧發願欲如師
慧解夢一僧謂曰雲法師燈明佛時已講此經那可
卒及（）上集諸沙門製文立誓永斷酒食其略云弟
子蕭衍從今已去若飲酒放逸噉食衆生乃至乳蜜
酥酪願一切鬼神先當苦治弟子然付地獄衆生成
就道任河鼻僧尼飲酒食肉亦應如此加治是時復

葉僧尼一千四百四十八人於華林殿請雲法師講
涅槃經中食肉斷大慈悲種子之文上親席地與衆
同聽
十一年勅寶亮法師撰涅槃經疏上親爲製序
十二年特進沈約著中食論謂勢利榮名妖妍靡曼
甘旨肥醲皆使心神昏惑不能得道故聖人禁此三
事云云
十三年初誌公嘗與帝登鍾山指獨龍岡曰此爲陰
宅先行者得之是年順化於華林園佛堂帝憶其言
詔有司具葬此地建浮圖五級其上車駕臨葬致奠
忽見大士涌身雲間乃爲立開善寺

十五年西天沙門自圖其形于吳中靈巖寺像過夜起行道祈禱神應後有梵僧曰此智積菩薩也○華陽眞人陶弘景建菩提白塔于三茅山以禮佛授記名勝力菩薩乃詣鄮縣阿育王塔自誓受五大戒（梁書）終不用沐浴以大袈裟覆衾蓐首足弟子遵之

十六年勅太醫不得以生類為藥郊廟牲牷皆代以麪宗廟薦羞始用蔬果（牷眞全牛純色之犢謂祭祀牲牷）

述曰祭天地祀宗社必殺牲以備物皇王以來用以為法有國家者掌之為故且不敢有所議也夫司天地之化所以擁上帝擁皇天后上者至聖至神也為有神聖而好殺牢之命肯歆腥臊之食哉由夫上古之俗茹毛飲血以充養己必以其肉禱朴陋之見曾不知牲牢腥臭之為瀆也蒸民既粒俗不能變聖賢設世師古法以著之禮經於是後王遵而行之莫或敢議其可不者以養己猶古不忍事神之不當瀆也夫果於殺命不仁也薦以腥臭不義也以不仁不義為養己之舊習尚當思有以節以求全好生之心豈於事天地祖宗之神靈而欲以牲牢腥臭之物以瀆之哉自佛法東漸勸修齋戒天帝尚知事佛豈人事天而不知事佛乎知所以事佛則不當以牲牢瀆天為可信矣惟梁有武皇鄒有獻文勅郊廟祭祀不用牲牷而易之

以蔬麪酒果可謂違古而道奉黍稷薦明水是亦
三代之祀法也烏在乎牲牢腥臭之物哉
慈雲法師於天台勸民俗祀神改祭爲齋其文有
曰天子七廟下至庶人皆同祭祀圓丘方澤上下
神祇國之常典勸令斷祭無乃大傷國風乎釋曰
祭祀出俗典改祭據佛經俗典則未逃殺害佛經
則唯直慈悲殺害則報在三途慈悲則果成萬[illegible]
以善改惡無不可者
勑廢天下道觀道士皆反俗○勑沙門惠超爲壽光
殿學士召衆僧法集講論注解經文並居禁中[illegible]

十八年會稽沙門慧皎謂寳唱名僧傳頗多浮沈因
著高僧傳始漢永平開德業爲十科其自序云前古
撰集多曰名僧然名者實之賓也若實行潛光則高
而不名若寡德適時則名而不高名而不高茲焉用
紀高而不名則備今錄世以爲確論
普通元年沙門衆養於揚都譯文殊般若經等十一
部帝親筆受令寳唱纉之○帝於禁中築圓壇排稟
歸戒妙選賢明朝議以草堂慧約法師應詔四月八
日帝服田衣北面敬禮受其足戒方行羯磨甘露降
于庭有三足烏孔雀二歷階馴伏錫師號曰智者自
是入朝必設特榻而帝座其側自太子諸王公卿僧

俗從約受戒者錄者四萬八千人沙門耆艾（五蓋反老也）亦從師重稟（重音平稟受也）唯法雲獨曰吾既受戒矣其可以法爲人事邪議者高之（約姓婁世稱約法師）

普通二年詔雲光法師於內殿講法華經天雨寶華

三年詔修鄮縣阿育王寺

六年敕光宅寺法雲爲大僧正官給吏力（僧正名於姚秦今加大字）

大通元年（即北魏孝明武泰元年舊云普通者誤）南天竺菩提達磨汎海至廣州詔入見帝問曰如何是聖諦第一義（碧巖集云武帝與婁約法師寶誌明大士講論二諦以眞諦明非有俗諦明非無眞俗不二是聖諦第一義）師云廓然無聖（圓悟云達磨與他一刀截斷）帝曰對朕者誰（圓悟云帝猶作人我見解）師云不識（圓悟云太殺慈悲）帝不契（圓悟云不知落處）師遂渡江入魏（圓悟云俗人傳折蘆渡江未詳所出）○駕幸同泰寺舍身群臣以錢一億萬奉贖皇帝歸宮

二年盤盤國進佛牙

中大通元年京城大疫帝於重雲殿爲百姓設救苦齋以身爲禱復幸同泰寺設四部無遮大會披法衣行清淨大捨素牀瓦器乘小車親升法座爲衆開涅槃經題群臣以錢一億萬奉贖皇帝設道俗大齋五萬人

二年帝幸同泰寺設平等大齋○丹丹國進象牙佛像

三年十月帝幸同泰寺講涅槃經十一月講金字般若經

五年帝幸同泰寺發金字般若經題自太子已下聽法者三十萬九千六百人○吏部尚書到漑家居蔬食朝夕從僧禮誦帝爲月三致淨饌所得奉祿（奉音鳳作俸 俸字舊音奉者皆非本字皆朝 奉者常音鳳事具於漢書）甘充蔣山二寺（即鍾山也）卒及顱色如生手屈二指

六年烏傷居士傅翕至松山結菴雙檮樹間自號雙林當來下生善慧大士令弟子奉書詣闕稱帝爲國主救世菩薩詔報曰大士爲度衆生欲來隨意帝遣勅鎖門以觀其異大士袖出木鎚一扣諸門盡開見帝於善言殿謁者三贊不拜直上御榻對語設齋竟出鍾山坐定林松下大士一日披納頂冠靸履見上上問是僧邪士以手指冠是道邪以手指靸履是俗邪以手指納衣（所陽也代云 大士多能）○剡川尼法宣誦通法華坐臥見帳蓋覆其上父母令就齋明寺出家是日帳蓋即不見自是博覽經論深探奧理衡王元簡爲郡守請爲越城母師○盤盤國進佛舍利

大同元年帝幸同泰寺設無遮大會○智者約法師亡帝輟朝三日素服哭之從師受戒者四萬八千人皆服緦麻哭送塔于誌公之左○勅於重雲殿爲善慧大士別設一榻講三慧般若經公卿畢集天子至

蔡毋延迎大士不動御史問其故答曰法地若動一
切法不安帝善之○隱士趙伯休於廬山遇律師弘
度得衆聖點記云佛滅後優波離結集律藏以其年
七月十五日自恣竟於律藏前便下一點年年如是
波離以後師師相付至僧伽跋陀羅將律藏至廣州
當齊永明七年（庚午）七月十五日自恣竟即下一點其
凢得九百七十五點伯休問曰永明七年後云何
弘度曰已前皆得道人手自下點吾徒凡夫止可
奉持耳伯休因點記推至大同初凡一千二十年與
傳記參合世尊生滅之年皆不同蓋其宗承有異也
二年帝幸同泰寺設無㝵大會[illegible]是年凡三設

大會○華陽眞人陶弘景皆花香滿積旬不散謚貞
白先生所撰書曰眞誥有云清虛裴眞人弟子三十
四人其十八人學佛道餘學仙道紫陽周眞人弟子
十五人四人解佛法桐柏眞人王子喬弟子二十五
人八人學佛法對會稽東去岸七萬里其西小方諸
山多有奉佛道有浮圖高百丈金玉鏤之（雖奉佛道不作比丘）
○桓闓爲陶隱居執役十餘年一旦有青童白鶴
自天而下曰太上召桓先生隱居問何道致此君曰
修默朝之道積年矣即昇天而去三日齋降隱居之
室曰君之陰功著矣所修本草以䖟蟲水蛭輩爲藥
害於物命一紀之後但解形去世爲蓬萊都水監耳

隱居乃以草木藥可代物命者著別行本草三卷以
贖過
三年詔修長干塔掘基得石函內有金罌流離瓶盛
舍利爪髮勅分入二塔同放光明○帝幸同泰寺鑄
十方佛金銅像復往阿育王寺(在鄮縣)設無㝵法食
大赦天下○昭明太子統蕭太子天性好佛於東宮
別立慧義殿爲法集之所招延名僧立二諦義(凡廿)世
美之○岳陽王蕭詧(昭明之子)鎭越州重修鄮木二塔
先是沙門曇彥與許詢同造此塔未就而詢亡彥至
是年百二十歲詢後身爲蕭詧預告門人曰許玄度
來也(詢字玄度)詧昔先承誌公密示入州便詣寺訪塔
彥出門召之曰許玄度來何莫昔日浮圖今如故
以三昧力加之即悟前身造塔事(今鄮縣天塔)
四年帝幸同泰寺設盂蘭盆齋(梵語盂蘭盆此云解倒懸是月連尊者設此)
(以供佛僧脫母餓鬼之苦)○通事舍人劉勰(音協)雅爲太子所重凡
寺塔碑碣皆其所述(石城石像碑見存)是年表求出家賜名
慧地
五年勅沙門寶雲往扶南國迎佛髮
六年詔越州守臣蕭詧重修鄮縣阿育王寺○扶南
國王遣使朝貢請釋迦像及經論敕賜制止涅槃般
若金光明講疏一百三卷○北齊慧文禪師於河南
爲慧思禪師說三觀口決

七年百濟國遣使朝貢請經論勅賜涅槃疏
十年干闐國遣使貢玉刻佛像
中大同元年帝幸同泰寺講金字三慧般若經行清
淨大舍皇太子群臣以錢一億萬奉贖歸宮是夜寺
浮圖災上曰此魔所爲也乃詔曰道高魔盛行善障
生遂更起十二層浮圖
太清元年帝幸同泰寺設無遮大會行清淨大舍是
妙嚴殿講金字三慧般若經群臣以錢一億萬奉贖
歸宮○西天竺三藏眞諦來勅於寶雲殿譯金光明
經等十部○時雜子多縱逸主僧不能制帝欲以律
行僧正事詔下藏法師執不可帝不能奪藏謂衆曰
衣冠子弟十輩豈能供稱父意今糅雜五方之衆而
欲以一己好惡繩之可乎帝自受具戒寢處略同沙
門雖宮禁亦恣僧遊覽○一日藏師竟登御座左右訶
之藏曰貧道定光金輪之裔寧媿此座倘欲見殺不
辭無受生處帝特令不問
二年侯景反於壽陽初景在東魏以河南畔歸西魏
既而遣使至梁求內附上納之封河南王
三年侯景至建康陷臺城入見上於太極殿以甲士
五百自衛帶劍上殿拜訖上神色自若曰卿在戎月
久無乃爲勞使引就三公榻景惶懼不能對出謂左
右曰吾跨鞍臨敵矢石交下未嘗怖畏今見蕭公使

人畏愴無已（愴損貧反懼也）景既自稱丞相帝憂憤寢疾齋
戒不衰口苦索蜜未至舉手曰荷荷遂崩帝日角龍
顏舌文八字項有浮光目中無景右手成文曰武晩
奉佛道日止一食唯豆羹糲飯（糲郎葛反脫粟飯）布衣皂帳下
冠三載五十便絕房室不飲酒聽樂製涅槃大品般
若淨名三慧諸經義記數百卷〇江陵居士陸法和
隱居奉佛及侯景遣將任約擊湘東王於江陵法和
與弟子八百人役神祠陰兵擊敗之復於江夏聚兵
欲伐侯景王慮其為亂止之和曰貧道求佛者尚不
希釋梵坐處況人主位乎但以空王佛所有香火緣
今知王循報欲救之耳既已見疑當是定業不可移

也示帝跡即位（即湘東王也）以為郢州刺史帝為魏所執
和與弟子俱入於齊（見齊書）
簡文帝（綱武帝第三子）
大寶元年四月八日詔度人出家親制願文云弟子
蕭綱以此建齋慶人功德普度六道四生出離愛欲
永援無明從習般若為眞佛子
二年侯景廢帝幽下永福省進土囊殞之武帝初董
命張稷殺東昏侯送其首於帝除及宗屬後數年簡
文生誌公謂帝曰此子與怨家同生蓋侯景以是年
生於鴈門及景破建康帝崩簡文繼及於禍梁子弟
多見戮故世稱侯景是東昏後身〇北齊慧文禪師

因閲大論至四諦品偈云因縁所生法我説即是空亦名爲假名亦名中道義恍然大悟乃遠承龍樹依論立齋以授慧思禪師

元帝（諱繹武帝第七子）

承聖元年眞諦三藏以侯景之亂泝舠西歸大風飄還廣州住制止寺譯起信論倶舍論至陳朝共得五十部○帝嘗著書曰金樓子云余於僧中重招提琰法師隱士重華陽陶貞白（弘景諡貞白先生）士大夫重汝南周弘正（名北朋賢）○招提寺琰法師少時相者曰童子聰明而壽不永師即發願入山誦般若經久之見僧長丈餘謂之曰此經功德不可思議後二十年逢前相者欲得何物藥而後延年琰曰持經耳○劉敬躬爲亂焚望蔡縣縣令寄近寺民將牛酒爲禮令以牛繫柱屏除佛像於堂上接賓客牛忽自解來階下拜令大笑命左右宰之飲啖旣飽醉臥堂下便覺徧體痒痛機成白癩年終而死（顔氏家訓）

敬帝（方智元帝第九子）

紹泰元年北齊文宣廢道教（詳在齊志）○補闕宗㳺以學行知名梁亡棄官出家號無名地開請以還官無名自陳反俗有五不可晩年爲息心銘悔少日侮慢文章（黄魯直書此銘與沙門智海刻之叢林以為雜學者之戒）○江陵天皇寺有栢堂明帝之所建張僧繇畫盧舍那像及仲尼十哲帝

問釋門何爲盡孔聖僧繇曰後當賴此耳及後周滅
佛法焚天下寺塔獨此殿有宣尼像乃不毀（名畫記）

陳（都建康）

武帝（陳霸先受梁禪）

永定元年詔迎佛牙於杜姥宅（姥莫補反老婦之稱）設四部無
遮大會（比丘等四衆名爲四部）
二年五月帝幸大莊嚴寺舍身翌日群臣表請還宮
十一月復幸莊嚴寺發金光明經題十二月幸莊嚴
寺設無㝵大會行清淨大舍翌日群臣表請還宮金
陵七百寺値侯景焚蕩幾盡自帝登極悉令修復緇
經講道不替前朝

三年勅大内設仁王大齋詔沙門寶瓊於重雲殿講
大品般若經將群臣請以重雲殿佛像寶幰珠玉珩
佩（珩音行佩上玉所以節行止）以造東興伐見雲氣籠殿雷電火
起須臾焚盡月餘有從東州來者言是日見殿飛浮
海上而去○高郵有尼誦妙法華不舍晝夜十六二
掌生華上召見内殿觀其華大嘉敬之世號華手
尼

文帝（備高祖兄始興王子）

天嘉元年勅寶瓊爲京邑大僧統梁魏以來僧統盛
飾杖直儀於官府至是瓊奏罷之旅出從數頭隨杖
笠而已海東十二國聞瓊道德遣使奉金帛求其像

以歸○思禪師於光州大蘇山為顗禪師說安樂行
示普賢道場
二年善慧大士於山中行道常見七佛在前維摩從
後唯釋迦佛與大士語
四年帝於太極殿設無㝵大會行捨身法復集僧行
方等陀羅尼法法華懺金光明懺並別製願辞稱菩
薩戒弟子皇帝
六年西竺王子月婆首那來遊廬山譯勝天王般若
經
廢帝 韶伯宗 文帝太子
光大二年思禪師入居南岳止歲為岳君授戒 詳見南岳

本紀
宣帝 頊 始興王第二子
太建元年四月善慧大士示寂七月縣令陳鍾耆來
禮敬傳香之次猶反掌受香舉衆驚異勅徐陵撰碑
山中
良渚曰傳燈言武帝請大士講金剛般若執拍板
唱四十九頌觀竹菴云多用三性義語恐非方祖
宗人詆大士名或云秖以拍板揮案一下誌公云
大士講經竟然大士入朝誌公已去二十年何從
有此問答樓潁編大士言行錄甚詳亦不載此事
顗禪師於瓦官寺為儀同沈君理等講法華經後當

與衆講大智度論說次第禪門○思禪師居南岳九
仙觀道士歐陽正則誣奏師為巫蠱事（漢江充奏太子為巫蠱事蠱若蠱也謂巫者左道惑衆埋木人以咒詛之今道士欲以巫蠱事陷師也）帝遣使召之
則見師自空中來驚悟其神無所問以道士誣告
罪當棄市師請貸之令給事僧衆乃勅有司治十四
鐵券識十四姓各其上令隨師還山服役舂米（今俗呼讀米叔）
久之願以舊充香積贖老身因名留田莊於是藏
其鐵券勒石為記名曰陳朝皇帝賜南岳思大禪師
降伏道士鐵券記（詳見南岳本紀）
四年勅沙門慧暅（音旦）於樂遊園為七廟講大品般若
○齊使崔武子來朝上以沙門洪偃于德爾僞命為
館伴武子每與語輒大歎服朝議欲加偃冠師絕食
自誓帝乃止
五年海東玄光沙門受法華安樂行義於南岳禪師
歸國演教為海東諸國傳教之始
六年周武帝摧佛道二教沙門靖嵩靈侃（同侃）三百人
皆相率歸南朝帝令駙馬蔡凝宣敕曰法師等善明
治亂歸寄有序宜於都郭大寺安居所司供給○沙
門智周十一人往西天求經
七年顗禪師入天台佛隴
九年二月詔曰顗禪師佛法雄傑時匠所宗訓兼道
俗國之望也宜割始豐縣調（徒弔反賦也）以充衆費○淮

泥之戰。轉輸不繼。敕所在僧侶任其役。律師智文上書曰。君子爲國。必以禮義。主上誠知宇文廢滅之過(周武姓宇文氏)。豈宜以勝上福田爲脊下之事。非止敵人輕訾(音紫毀也)。亦恐國家受殃。帝大感悔。亟下寢一之時。建議主役者皆寘重罰○六月二十二日。南岳思大禪師唱佛坐逝

十年。左僕射徐陵以顗禪師創寺。請于朝。賜號修禪(今大慈也)。師爲兄陳鍼述小止觀。咨受修習。初仙人張果相之曰。死在春月。師乃令行方等懺。鍼見天堂門牌曰陳鍼之堂。果後見鍼驚問。君服何術藥。答曰。但修懺耳。果曰。若非道力。安能超死。竟延十五年而終

十二年。周宣帝復佛道二教

十三年。詔國內初受戒者。參律五夏。勅曇瑗律師(瑗音院)總知監撿。有司給其衣食。勿使經營。致虧功績。不踰數載。道器大成。乃以瑗爲國僧正

十四年。皇太子即位。設無㝵大會於太極殿。舍身。大赦

後主(叔寶宣帝太子)

至德元年。勅慧暅爲京邑大僧正○永陽王伯智。出鎭東陽(文帝第八子)。請顗禪師赴鎭開講。王與子湛及家人同稟菩薩戒法

二年。詔虎丘智聚法師赴太極殿。講金光明經

三年詔顗禪師入京居靈曜寺四月赴太極殿講大
智度論題般若經題又之遷居光宅寺帝幸寺聽講
仁王經躬禮三拜○朝議以僧尼類多無業欲令策
經不通者皆休道顗禪師諫帝曰調達日誦萬言未
免淪墜槃特唯憶一偈乃證四果（事並見天台本紀注）雋論
為道豈關多誦帝大說即停搜簡
四年正月詔顗禪師赴崇正殿為皇太子授菩薩戒
設千僧齋
禎明元年顗禪師於光宅寺講法華經眭章安預聽
○都官尚書徐孝克性好惠施不免飢寒後主勅以
石頭津稅給之孝克悉用設齋寫經初居錢唐與諸
僧討論釋典遂通三論且誦法華經晩講禮傳受業
者常數百人蔬食長齋持菩薩戒陳亡入長安時疾
疫隋文帝聞其名行召講金剛般若上下敬讚臨終
正坐念佛○姚察讀藏經畢日西向坐正念云一切
空寂陳亡入隋終於東都其身柔輭顏色如生遺命
松板薄棺為葬

法運通塞志第四